

॥ ओ३म् ॥

गुरुकुल-पत्रिका

सम्पादक : रामप्रसाद वेदालंकार
शाचार्य एवं उपकुलपति

सह-सम्पादक : डा० सत्यव्रत राजेश
प्रवक्ता वेद विभाग, संस्कृत

प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री
प्रवक्ता संस्कृत विभाग

प्रकाशक : डा० जवरसिंह सेंगर (कुलसचिव)

विषय-सूची

विषय	लेखक	संख्या
१. श्रुति सुधा	रामप्रसाद वेदालंकार	२
२. महापुरुषों के वचन		३
३. महापुरुष चरितम्		४
४. महर्षि दयानन्द सरस्वती प्रतिपादितं वैदिक दर्शन	डा० गोपाल शास्त्री दर्शन केशरी (वाराणसी)	६
५. राष्ट्रकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर	रामप्रसाद वेदालंकार	=
६. दयानन्द और वेद	प्रो० मनुदेव बन्धु	११
७. ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या	डा० सत्यव्रत राजेश	१४
८. अनेव्रतः पितुः पुत्रः		१६
९. वैदिक रहस्य		१९
१०. सृष्टि और उसकी उत्पत्ति	डा० रामेश्वर दयाल गुप्त	२२
११. प्रभु का गुणगान करो	रामप्रसाद वेदालंकार	२६
१२. गुरुकुल समाचार		३२

श्रीरम्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक-पत्रिका]

मासपद २०३६

अगस्त १९८२

वर्ष : ३४, अंक : ५

मूल्य : ३३५

श्रुति सुधा

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ साम० १८७५ ॥

अन्वयः—वृद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति दधातु । विश्ववेदाः पूषा नः स्वस्ति [दधातु] । अरिष्टनेमिः तार्क्ष्यः नः स्वस्ति [दधातु] । बृहस्पतिः नः स्वस्ति [दधातु] ।

सं० अन्वयार्थः—वृद्धश्रवा इन्द्र हमारे लिये कल्याण धारण करे । विश्ववेदा पूषा हमारे लिए कल्याण धारण करे । अरिष्टनेमि तार्क्ष्य हमारे लिए कल्याण धारण करे । बृहस्पति हमारे लिए कल्याण धारण करे ।

अन्वयार्थः—('वृद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति दधातु') बड़े हुए यश वाला, परमेश्वर्यवान् परमेश्वर हमारा कल्याण करे (विश्ववेदाः पूषा नः स्वस्ति दधातु) सर्वज्ञ, सर्वविध पदार्थों का स्वामी सभका पालन पोषण करने वाला परमेश्वर हमारा कल्याण करे । ('अरिष्टनेमिः तार्क्ष्यः नः स्वस्ति दधातु')

१. वृद्धश्रवाः—वृद्धः—प्रवृद्धः श्रवाः यशो-कीर्तिर्वा यस्य सः ।

जिसके नियमों को कोई तोड़ न सके, जिसका गति को कोई रोक न सके ऐसा अप्रतिहत नियमों वाला
ऐसी अप्रतिहत शक्ति सर्वव्यापक, सर्वव्यापक, सब कल्याण करने वाला प्रभु हमारा कल्याण
करे । (बृहस्पति स्मृति अध्याय १०) वेदज्ञान का अधिपति वा ब्रह्माण्ड का अधिपति परमेश्वर हमारा
कल्याण करे ।

जो जन उस महान् प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है उसका प्रभु वह महान् कीर्ति वाला, सब
जगत् का स्रष्टा, सर्व पदार्थों का स्वामी, सर्वज्ञ, सर्वपोषक, सर्वव्यापक, अबाधगति वाला, ज्ञान और
ब्रह्माण्ड का अधिपति प्रभु सब प्रकार से कल्याण करता है, अर्थात् वह हमें शारीरिक सुख मानसिक
शान्ति और आत्मिक तृप्ति प्रदान करता है ।

२ अरिष्टनेमि — [नेमि वज्रनाम' निघ० ३२०] तार्क्ष्य — तूर्णमर्थं रक्षति
अरिष्टनेमि (निघ० १०२६)

३ वाग्वै बृहती तस्या एष पनि तस्माद् उ बृहस्पति । शतपथ १४४ १२२ ॥
ब्रह्मा वै बृहस्पति (रा० ब्रा० १.१३)

महापुरुषों के वचन—

यद्यपि आचल बहुत से विद्वान् प्रत्येक मता में हैं वे पक्षपात छोड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् जो-जो बातें सब के अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से बिगड़ बातें, उनका त्यागकर परस्पर प्रीति से बर्तें-बर्तें तो जगत् का पूर्णहित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से प्रविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विघ्न दुःख की वृष्टि और सुख की हानि होती है।

(महर्षि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश भूमिका)

स्तुति, प्रथना, उपासना श्रेष्ठकी की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य-सत्य व्यवहारी में सब से अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसको पर-मेश्वर कहते हैं। जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्योंकर हो सकता है? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुण हैं वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण, कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं। इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति-प्रार्थना और उपासना करें, उससे विश्व की कभी न करें।

(महर्षि दयानन्द) सत्यार्थ प्रकाश द्वि० स०

सुलभा: पुरुषा राजसूतर्तं प्रियवाचिनः ।

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वचता श्रोता चकुलैर्नः ॥ १८

विदुः नीति १०१५

हे राजन् ! निरन्तर प्रिय अर्थात् मधुर वोलने वाले पुरुष तो संसार में बहुत मिल जाते हैं; किन्तु अप्रिय अर्थात् कड़वे, हितकारी वचनों का कहने वाले और सुनने वाले तो दुर्लभ ही होते हैं।

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽप्यणामि ।

यथा शरीराणि विहाय

जीर्णान्मन्यानि संयाति नवानि देही ॥

गीता २.२२ ॥

जैसे एक मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़ कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है।

Sives of great men, all remind us.
we can make our lines sublime.

(Long Fellow)

महात्माओं के जीवन हमको स्मरण दिलाते हैं कि हम भी अपने जीवनों को उत्कृष्ट बना सकते हैं।

महापुरुष चरितम्

महर्षि दयानन्द

प्रवाग में गंगा के तट पर एक महात्मा जी रहते थे। वे बड़े बूढ़ थे, जब कभी महर्षि दयानन्द जी उन्हें मिलते, तो महर्षि जी को वे 'बच्चा' कहकर सम्बोधित करते। एक दिन उस बूढ़ महात्मा ने महर्षि जी को कहा— 'बच्चा, अगर तू पहले से ही निवृत्ति-मार्ग में स्थिर रहता और इस परोपकार के भ्रमड़े में न पड़ता तो तू इसी जन्म में ही मुक्त हो जाता। अब तो तुम्हें एक और जन्म धारण करना पड़ेगा।'

महर्षि ने कहा — 'महात्मन् ! मुझे अपना मुक्ति का कुछ भी ध्यान नहीं है। जिन लाखों जनों को मुक्ति की चिन्ता मुझे चलायमान कर रही है उनको मुक्ति हो जाए। मुझे भले ही क्यों न कई जन्म धारण करने पड़ें। दुःखों से, कष्टों से, प्रापत्तियों से, शोन-हीन प्रवस्था से, परमपिता के इन पुत्रों को मुक्ति दिलाते-दिलाते मैं स्वयं ही मुक्त हो जाऊंगा।

स्वामी श्रद्धानन्द

१४ श्रावण संवत् १९३६ को क्रांति के अग्रगण्य महर्षि दयानन्द बरेली पवारे। मुन्शीराम के पिता श्री नानकचन्द जी को आदेश मिला कि

पण्डित दयानन्द सरस्वती के व्याख्यानों में कोई उपद्रव न हो ऐसा प्रबन्ध करें। प्रबन्ध के लिए वे स्वयं सभा में गए और महर्षि के व्याख्यान से बड़े प्रभावित हुए, साथ ही उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि उनके नास्तिक पुत्र की संशय-निवृत्ति उनके मत्संग में हो जायेगी। घर आकर उन्होंने मुन्शीराम से कहा— 'बेटा मुन्शीराम ! एक दण्डी संन्यासी प्राए हुए हैं। वे बड़े ही विद्वान् महापुरुष हैं। उनका व्याख्यान सुनने पर मुझे विश्वास है तुम्हारे सब संशय दूर हो जायेंगे। कल तुम उनका व्याख्यान सुनने के लिए मेरे साथ चलना।'

दूसरे दिन जब मुन्शीराम भी अपने पिता जी के साथ वहां व्याख्यान सुनने गए तो ज्यों ज्यों वे महर्षि दयानन्द सरस्वती का व्याख्यान सुनते गए त्यों त्यों उनका हृदय महर्षि की ओर आकर्षित होता गया। उस दिन मुन्शीराम जी को ऐसा लगा कि जैसे किसी भटके हुए मानव को कोई राह मिल गई हो और वह उस राह पर आगे बढ़ने के लिए निरन्तर उत्सुक होता जा रहा हो। महर्षि का उस दिन का व्याख्यान परमात्मा के निज नाम 'ओ३म्' पर था। व्याख्यान के सम्बन्ध में मुन्शीराम (जो बाद में स्वामी श्रद्धानन्द जी के नाम से अत्यन्त विख्यात हुए) ने स्वयं लिखा

है—'वह पहले दिन का आत्मिक आह्लाद मैं कभी भूल नहीं सकता। नास्तिक रहते हुए भी आत्मिक आह्लाद में निमग्न कर देना उस ऋषि आत्मा का ही काम था'।

पड़ोसी सन्त अम्बुल्ला को जानता था, अतः वह अपने पड़ोसी उस दुकानदार से बोला, 'भाई सहाब तुम जानते हो ये कौन हैं? अम्बुल्ला सन्त है, अम्बुल्ला सन्त है।'

सन्त अम्बुल्ला

एक बार एक सन्त अम्बुल्ला बाजार से कपड़ा खरीदने के लिए अपने बेटे के साथ बाजार गए। दुकानदार ने उन्हें कपड़ा दिखाया। सन्त अम्बुल्ला ने मूल्य में कुछ कमी के लिए कहा, पर वह वस्त्र विक्रेता नहीं माना। उस दुकानदार का

अम्बुल्ला सन्त यह शब्द सुनते ही वहां से उठ खड़े हुए व अपने बेटे का हाथ पकड़ कर उससे कहने लगे- बेटा, चलो! हम यहां कपड़ा पैसे से खरीदने आये हैं अपने दोन से नहीं।' और वे कपड़ा लिए बिना चल दिये। दुकानदार उस महान सन्त अम्बुल्ला की बात सुनकर उसकी महानता पर स्तब्ध हुआ देखता ही रह गया।

मतां से आगे:—

महर्षि दयानन्द-सरस्वती-प्रतिपादित-वैदिक-दर्शनम्

डा० गोपाल शास्त्री दर्शन केसरी (वाराणसी)

[महर्षिदयानन्द प्रतिपादित वैदिक दर्शनम् से सामार गृहीत]

बौद्धोऽन्वयावसतदनु कथमपि स्वात्मलाभः कणादा-
दिस्थापि ।

स्त्रियो वेदविदुष्यो बभूवुः । उत्तररामचरितनाटके
भवभूतिरपि स्त्रोणां वेदाध्ययनं वक्ति—

वाङ्मयग्रन्थनिर्देशः

ग्रन्थमन्त्रस्त्यप्रमुखाः प्रवेशे

मूर्ध्नास उद्गोथयिवो वसन्ति ।

तेभ्योऽधिगन्तुं निगमा-न्त-विद्यां

वात्सभोकि-पार्ष्णाहिह पश्यंताम् ॥

महर्षिदयानन्दसरस्वतीमहोदयेनार्थग्रन्थाध्ययनाय
कियता ग्रन्थानां नामान्यपि निदिष्टानि तत्तु
सत्पार्थप्रकाशपुस्तके तृतीयममुल्लासे द्रष्टव्यम् ।
इहापि कतिपयानां नामनिर्देशः क्रियते । तथाहि
पाणिनेरष्टाध्यायी पतञ्जलेर्महामाध्यमिति ग्रन्थ-
द्वयमेवार्थव्याकरणोऽध्येयम् । ततो हि षण्णां दर्शनानां
सूत्राणि तेषामार्थभाष्याणि चाध्येयानि । वेदाना-
मध्ययनं सर्वत्रैव पुरुषैः स्त्रोभिर्वा सर्वथा श्रद्धया
विश्वासेन विधेयम् । तथैव वेदाज्ञा विद्यते—

यथेमां वाचं कल्शगोमावदानि जनेभ्यः ।

ब्रह्मराज्यन्ध्याभ्यां शुश्राव चार्याय च स्वाय
चारणाय च । यजु० २६।२

‘ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ।’

(अथर्व० ११।१।१८)

श्रीवसुत्रादिषु ‘इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्’ इत्यादि-
स्तिङ्गनिर्देशात् स्मृतं स्त्रोणां वेदाध्ययनं प्रतीयते ।
पुराकाले गार्गी मैत्रेयी आत्रेयी प्रभृतयो बह्व्य

बौद्धकालीनायाः विज्जकायाः गर्वोक्तिः
प्रसिद्धैव— “नीलोत्पलवलयामां विज्जकां माम-
जानतां । भूयैव उण्डिना प्रोक्ता सर्वशुचला
सरस्वती” इति स्त्रोणां वेदाध्ययने बहूनि प्रमाणानि
सन्तीत्यलम् ।

महर्षिदयानन्दसरस्वती-सिद्धान्ते चतुर्णां वेदानां
संहिताभागस्यैव वेदसंज्ञा, स्वतः प्रामाण्यं च ।
ईश्वरप्रेरणया ऋषियो मन्त्रद्रष्टारः शालाविभागेन
११२७ सप्तविंशत्युत्तरैकावशशतानि शाखा विभ-
जन्ति । ततो ब्राह्मणग्रन्था आरण्यकानि उपनिषदश्च
ऋषिप्रोक्तानि परतः प्रामाण्यं च तेषां स मनुते ।
तेषु ब्राह्मणग्रन्थानां पारिभाषिकी वेदसंज्ञा तथैवा-
रण्यकानि उपनिषदश्च वेदानुक्रमतयैव प्रामाण्य-
मञ्चति । वेदे सर्वेऽपि योगिकाः शब्दाः सन्ति ।

न तत्र ऋडिशब्दो नापि कोऽपीतिहासस्तत्र तन्नये विद्यते ।

नाम च धातुबन्धाह निरुक्ते

व्याकणे सकटस्य च तोकम् ।

यस्य पदार्थ-विशेषसमुत्थं

प्रत्ययतः प्रकृतेरच तद्वृत्तम् ।

(म० भा० ३।३।१)

इत्यादि प्रमाणतो निरुक्तविशेष स वेदार्थः तनोति । सर्वेषामेव प्रमाणमाध्यात्मिकमाधि-
दैविकमाधिभौतिकं त्रिविधमर्थं मनुते सः । वेदे
महीषादीनामप्लीलायं तथेतिहामादिकं नाङ्गी-
करोति । स हि वैदिकयज्ञेषु पशुहिंसां न मनुते ।
'मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि' इति हि प्रमाण-वाक्यं
नस्य ।

स हि वेदे एकस्येश्वरस्यैव पूजामर्चां मनुते, न
विविधानां नापि मूर्तिपूजां समर्थयति । नाप्यवनार-
वादां नैव जन्मना वर्णव्यवस्थां स्वीकरोति ।
मृत्कश्चाद्यादिबाह्याङ्गवरस्य मनोविषय प्रतिपाद-
यन् "पञ्चैतान् यो महायज्ञान् न ह्रापयति शक्तिः"
इति वृत्तान् एव पञ्च महायज्ञान् समर्थयति
तथाहि—

... अथ्याकनं ब्रह्मवजः पितृपक्षस्तु तर्पणम् ।

होमो ईदो बलिर्भो तो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

(मनु० ३।७०)

इत्यादि सर्वं मनुक्तविधिं ते समर्थयन्ति ।
किं बहुना—

वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठेयतां ।
तेनेशस्य विधीयतामपचितिर्बर्णधमः सेव्यताम् ॥

राष्ट्रं चाद्विपतां प्रसू-जनकयोरोज्ञा समायतां ।
मम्मामेन सुक्षिप्तया च सततं कन्याकुलं सिध्यताम् ॥

वेदः सर्वविद्यानामाश्रयः । वेदस्य पठनं पाठनं
श्रवणं श्रवणं च आर्षाणां परमो धर्म इति
महाविस्वामिदयानन्दसरस्वतीवर्यस्य स्वरचितमेकं
पद्यमिति तद्विलिख्य विरम्यते—

ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकृदर्थं सत्यं परं शारवतम् ।
विद्या यस्य सनातनो निगममूर्खैर्धर्मविष्वंसिनी ॥
वेदाख्या विमला हिता हि जगते नृम्यः सुभाष्यप्रदा
तन्नत्वा निगमार्थभाष्यमतिना भाष्यं तु तन्तन्यते
॥ १ ॥

एकमस्माकमपि स्वर्गगच्छन्तसा पद्यम् स्वामि-
सम्बन्धम्—

स्वामी ब्रह्मविरेव प्रहित इह
भुवि द्यस्त-सन्मार्ग-लोकान् ।

उद्धतुं वेदवाक्यैः सुविधिति
विततर्बेदवित् ज्ञेतवादी ॥

सर्वान् पुंसः स्त्रियो वा
निरुपधि विमले वेदभाषे प्रवेष्टुं ।

ब्रूते सत्पार्थ-शास्त्रां
व्यवहृतिनिपुणोऽज्ञेतवादी न हेयः

॥ १ ॥

इति श्रीमहृविस्वामिदयानन्दसरस्वती-श्रिये
दिण्डिमशेषः ।

वैदिकदर्शनं समाप्तम् । शुभं भूयात् ॥

राष्ट्रकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर

ले० रामप्रसाद बेबालंकार प्राचार्य
उप-कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार

गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर का जन्म ७ मई १८६१ को हुआ। इनके पूर्वजों के सम्बन्ध में बताया जाता है कि कन्नोज नरेश ने भट्ट नारायण को बंगाल के नरेश आदिसुर के निवेदन पर यश कर्म में सहायता करने के लिये सन् १०७२ में बंगाल भेजा था। इस वंश को मुगल दरबार से 'ठाकुर' की उपाधि प्रदान की गई थी।

गुरुदेव रवीन्द्र के पितामह श्री द्वारकानाथ ठाकुर बंगाल प्रान्त के इने-गिने धनी-मानी जनों में समझे जाते थे। वे १८४२ में यूरोप गए थे और वहाँ के राजवंशों से मिले थे। गुरु श्री रवीन्द्रनाथ के पिता देवेन्द्रनाथ को 'महर्षि' के नाम से सम्बोधित किया जाता था। प्रसिद्ध समाज सुधारक और ब्रह्मसमाज के संस्थापक राजा राममोहनराय के सत्कार्यों में उन्होंने अपने जीवन में विशेष योगदान दिया था। ठाकुर परिवार ब्रह्मसमाज का एक दृढ़ स्तम्भ था।

बाल्यावस्था में श्री रवीन्द्रनाथ की माता स्वर्ण सिंघार गई। अतः घर के सेवकों के द्वारा ही प्रायः उनका लालन-पालन हुआ। इनका प्रायः पर्याप्त समय पर्यटन और आराधना में ही व्यतीत होता था। यद्यपि उनको स्कूल में भर्ती किया

गया पर उनकी स्वतन्त्र प्रकृति स्कूल की चार दीवारी में बन्धन रह सकी। अतः उनका सारा शिक्षण प्रायः घर पर ही हुआ। उनके जीवन पर ब्रह्म समाज के सुसंस्कृत वातावरण का भी विशेष प्रभाव पड़ा। अपने पूज्य पिता जी के प्रभाव से रहने के कारण उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था जम गई। उपनिषों, काव्य ग्रन्थों और वैष्णव कवियों के कविताओं के अध्ययन का उनके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। २० सितम्बर १८७० को वे अपने बड़े भाई के साथ उच्चशिक्षा प्राप्त करने के लिए हार्लैंड गए, पर एक ही वर्ष वहाँ रहकर स्वदेश लौट आए। बंगाल का वातावरण साहित्य और राजनीति से पूर्णतया आच्छादित था। इन में प्रारम्भ से कविता लिखने की तीव्र प्रवृत्ति थी। 'भारती' में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी 'संस्था संगीत' के प्रकाशन से इनका स्थान काव्य जगत निश्चित हो गया। इसके अनन्तर अनेक गद्य और पद्य रचनाएं इनकी प्रकाशित हुईं। शर्मा-सर्गः इनकी रचनाओं में अद्वितीय प्रौढ़ता, विचारों का गम्भीर्य और कला के दर्शन होने लगे। इन के वीर, रूपक व्यंग्य, गल्प, उपन्यास, नाटक और श्लोचना आदि सभी क्षेत्रों में इनकी सर्वतोयुक्ती प्रतिभा का परिचय देने लगे।

१९०१ में बोलपुर में शांति निकेतन विद्यालय की इन्होंने स्थापना की। २२ दिसम्बर १९२१ को यह संस्था 'विश्व भारती' बन गई। यहाँ भारतीय प्रणाली पर छात्र को उच्चशिक्षा दी जाती है, और छात्र के व्यक्तित्व के विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। पं० जवाहर लाल जी के शब्दों में "जिसने शांति निकेतन नहीं देखा उसने भारत नहीं देखा" यह विद्यालय आज महाविद्यालय ही नहीं बरन् विश्वविद्यालय बन गया है। छात्र संसार के विभिन्न देशों के विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और प्रौढ़ विद्वान् भी यहाँ रहकर अपनी साधना को सफल बना सकते हैं।

सन् १९०६ में इन्होंने 'गीताञ्जलि' लिखी और बार में सन् १९१२ में इसका धर्मजी में अनुबाद किया। इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध साहित्यकारों और कला मर्मज्ञों की दृष्टि ज्यों ही इस अनुपम ग्रन्थ पड़ी वे, मग्न मुग्ध हो गए। 'इण्डिया सोसायटी' ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया और धारारिक्त कवि इदस ने इसकी भूमिका लिखी। पश्चिमी कलाकार 'गीताञ्जलि' के गूढ़ भाव्यात्मिक भावों से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे प्रपने काल का सर्वोत्कृष्ट काव्य स्वीकार किया। सन् १९१३ में गुरुदेव को 'नोबल प्राइज' प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त तो फिर इनको संसार के कोन-कोने से सम्मान प्राप्त हुआ। कलकत्ता विश्व-विद्यालय ने उनको डाक्टरेट की उपाधि प्रदान की।

सन् १९१८ में भारत सरकार ने उन्हें 'सर' की की पदवी प्रदान की। आक्फोर्ड विश्वविद्यालय ने शांतिनिकेतन में कन्वोकेशन कर उन्हें 'डाक्टरेट ऑफ लिटरेचर' का सम्मान दिया।

प्रथम महायुद्ध के उपरान्त जब जलिया वाला बाग का हत्याकाण्ड हुआ तो इन्होंने 'सर' की उपाधि का परित्याग करते हुए १९१६ में लार्ड चेम्सफोर्ड की बड़ा रोषपूर्ण पत्र लिखा। सरकार ने इसे नार्मल कर दिया। किन्तु आगे चल कर इन्होंने फिर 'सर' की उपाधि का कभी प्रयोग नहीं किया। इनकी आत्मा सदैव भारत के औरत की रक्षा के लिये कटिबद्ध रहती है महात्मा गांधी जी एवं इन के कार्यो पर उनकी बहुत श्रद्धा थी। अतः राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ उनकी गहरी सहानुभूति थी।

१९३१ में आप ने रूस की यात्रा की वहाँ से उन्होंने जो पत्र लिखे वे उससे उस समय की उन्नति का स्पष्ट चित्र सामने आ जाता है। वे पत्र लोक जीवन के विकास के सम्बन्ध में कवि की उन्नतिशील प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

अन्त में ७ अगस्त १९४१ को अपनी आयु के ८१ में आप स्वर्ण सिंघार गए। आप के संसार से उठ जाने पर संसार में एक महाव्यक्ति उठ गया यह सर्वत्र अनुभव किया गया। तो भी आपकी अमूल्य निधि आप द्वारा रचित रचनाओं को जब साहित्य और कला प्रेमी पढ़ते हैं तो सब

का मस्तक आप के चरणों में सहज हा झुक जाता है ।

मुकुन्देव ने अपने जीवन में ३०० काव्य ग्रन्थ

३० नाटक, १६ कथासंग्रह, २० कलात्मक वाङ्मय और १६ राजनीतिक पुस्तकों की रचना कर के बंगला साहित्य को अत्यन्त समृद्ध रचनाएं निम्न-लिखित है—

गीताञ्जलि, गार्डनर, मिसेट मून, नेशनलिज्म योरा, धर बाहरे, सोनारतरी, बलाका, कालिका

जं वनस्मृति, चित्राचंदा, मालिनी, मुक्तवारा, पोस्ट भाफिस, फाल्गुनी, रिसिजन भाफलेन; क्रियेटिव यूनिटी, संयमिता, चयनिका इत्यादि ।

ऐसे महान् कविवर के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें भी शक्ति दे कि हम भी ऐसे महा-पुरुषों की नाई जग में आकर कुछ ऐसा कार्य कर सकें जहां हमारा नाम उज्ज्वल हो वहां राष्ट्र का भी नाम उज्ज्वल हो ।

दयानन्द और वेद

प्रो० मनुदेव बन्सु, एम. ए.
प्राध्यापक-वेद विभाग गु० का० वि० वि० हरिद्वार

सर्वप्रथम महर्षि दयानन्द ने वेद को सर्वोपरि मानते हुए घोषणा की थी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब धर्मों का परम धर्म है। इस घोषणा से वेद और विदेश में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ, दयानन्द ने अपना समग्र जीवन वेद के प्रचार व प्रसार में बिताया। वेद सार्वकालिक और सार्वभौम है। वेद शाश्वत और सनातन है। वेद ज्ञान तो उस सरिता की तरह है जो निरन्तर प्रवाहित हो रही है। अनादिकाल से अनन्तकाल तक। जिसमें जितनी क्षमता है जिसमें जितनी ग्राह्य क्षति है वह उसना ही वेद ज्ञान रूपी सरिता से अन्न ग्रहण कर सकता है। तो भाईये हम वेद विषयक दयानन्द को मान्यताओं का अध्ययन करें।

(१) महर्षि दयानन्द ने अत्यन्त प्रबलशक्तियों से और प्रमाणों से मानव सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए अनेक कसौटियों से प्रमाणित किया कि ईश्वरीय ज्ञान वेद ही है, जिसकी शिक्षाये सर्वथा पवित्र, सार्वभौम, युक्ति तथा तत्त्वज्ञान सम्मत है।

(२) वेद ईश्वरीय ज्ञान है और मानवसृष्टि के प्रारम्भ में प्रकाशित होने के कारण नित्य है। अतः उनमें प्रगतिव्य इतिहास नहीं हो सकता। वेदों में पाये जाने वाले वसिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, अग्नि, कवि इत्यादि शब्द व्यक्तिवाचक नहीं, प्रत्युत गुण विशिष्ट व्यक्ति तथा पदार्थ

वाचक हैं। जैसे कि प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः (शतपथ ८.१।१।६) प्रजापतिर्वै वसिष्ठः (कौषी-नकी ब्रा० २.४।२.२६।१६) प्रजापतिर्वै जमदग्निः (सन० १.३।२।२।१४) ओषं वै विश्वामित्र ऋषिः (शत० ८।१०।२.६) मनोवैभारद्वाज ऋषिः (शत० ८।१।१।६) प्राणो वै अङ्गिराः (शत० १।१।२।८) कण्व इति मेधाविनाम (निघातु ३।५) इत्यादि वैदिक वचनों से सिद्ध होता है।

(३) वेदों के शब्द योगिक वा योगरूढ़ हैं, केवल रूढ़ नहीं जैसे—“सर्वाणि नामान्याख्यात-जानोति नैरुक्त समयश्च शाकटायनः नि. १।४।१० नाम च चातुजमाह निरुक्ते, व्याकरणे शकटस्य च लोकम्” (महाभाष्य ३।३।१) वेद के शब्दों को लौकिक संस्कृत के अनुसार रूढ़ मानकर उनकी व्याख्या करना उचित नहीं। योगिक होने के कारण अग्नि, इन्द्र मित्र, वरुण, यम मातरिषा, रुद्र, देव आदि शब्द आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक दृष्टि से अनेकार्थक हैं।

(४) वेद विद्युद् रूप से एकेश्वरवाद का प्रतिपादक है। अग्नि, मित्र, इन्द्र, वरुण आदि शब्द प्रधानतया परमेश्वर वाचक हैं। यथा—

इन्द्र मित्रं बलवमग्निमाहुरावो बिभ्यस्स सुपर्णो
गवत्पाम् ।

एकं सद्भिन्ना बहुधा बल्यपरिनि यम मातरिषान-
मातुः ॥

(ऋ. १।१६।४।४६)

धर्मशैतिक क्षेत्र में वे ज्ञानी बाह्यरूप, ऐश्वर्य सम्पन्न राजा, जीव, पुरोहित, अज्ञाना-न्धकार निवारक-अंकुष पुरुष इत्यादि के भी वाचक हैं। ८ ऋषु; ११ रुद्र, १२ ग्रथिष्य (मांस) ह्यम् (विधूत); और प्रजापति (यज्ञ) ३३ तत्त्व प्रकाशदायक तथा लाभकारी होने के कारण वेदादि शास्त्रों में देव कहे गये हैं। किन्तु उपा-स्य देव एक परमेश्वर ही है।

(५) यज्ञ शब्द यज्ञ बाधु से बनता है, उसके देवपूजा, संयतिकरण और दान, ये तीन अर्थ हैं। जो अपने से बड़ों, बराबर स्थिति वालों और हीनों (छोटों) के प्रति कर्तव्य के सूचक हैं। अतः अपने तथा जगत् के कल्याण के लिए किया गया प्रत्येक शुभकार्य यज्ञ कहलाता है। यज्ञों में पशु-हिंसा सर्वथा वेद विरुद्ध है। यज्ञ के लिए वेदों में सैकड़ों स्थानों पर "अध्वर" शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसका अर्थ है "अध्वर इति यज्ञनाम ध्वरति हिंसा कर्मा तत्प्रतिषेध" [निरुक्त १।८] यास्काचार्य के मतानुसार हिंसा-रहित शुभकर्म यज्ञ है।

(६) वेदों में ब्राह्म्यात्मिक विद्या के अति-रिक्त भौतिक विद्याओं का भी बीज रूप से उप-देख है। ज्योतिष, आयुर्वेद, वन्यवेद, समाजशास्त्र राजनीतिशास्त्र, विज्ञान (Science) आदि का मूल वेदों में विद्यमान है। महर्षि दयानन्द द्वारा अभिमत ये मन्तव्य प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा सम्मत हैं और उनके समर्थन में सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हैं।

(७) वेद में सभी को वेदाध्ययन का अधिकार दिया गया है। "यथेमां वाचं कल्पाणीमा-

यानि जनेभ्यः" (ऋग्वेद, २.६.३.२) इस वैदिक आदेशानुसार व्याख्येय ने गारी और कुशों को अध्ययन का अधिकार दिया।

(८) महर्षि दयानन्द के वेदार्थ विषयक-शास्त्र तथा तर्क सम्मत इस कान्ति का देश-विदेश के विद्वानों पर भी अमृतपूर्व प्रभाव पड़ा है। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान् प्रो० मैक्समूलर तथा नोबल पुरस्कार विजेता और "महान् रहस्य" (Great Secret) नामक ग्रन्थ के लेखक मैटलिक दोनों ने वेदों को ज्ञान का विशाल भण्डार बताया है, जिसे मानव सृष्टि के प्रारम्भ में ऋषियों पर प्रकट किया गया है।

Vast reservoir of the wisdom that some where took shape simultaneously with the origin of man.

(Materlink in the Great sercet)

इसी ऋषि तास्ताय, अमेरिका के विचारक थोरिजो थायर के जेम्स कजिन्स इत्यादि पाश्चा-त्य विद्वानों पर तथा जगत् विख्यात थोमी जी श्री धरविन्द, थोमी श्री कपाली शास्त्री, श्रीमाधव पुष्करिक पंडित आदि भारतीय विद्वानों पर और पारसी विद्वान् श्री दत्तात्रय जी, सरसव्यद अह-मद खां, सरमासिन खां आदि मुसलमान विद्वान् पर महर्षि दयानन्द के वेद विषयक विचारों और वेदशास्त्रादि का अमृतपूर्व प्रभाव पड़ा।

स्वर्गीय पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति तथा अन्य आर्य विद्वानों से जीवन भर शास्त्रार्थ करने वाले महान्महोपाध्याय पं० गिरिवर शर्मा चतुर्वेदी को भी सिखना पड़ा कि—वेद के वैज्ञानिक युग के व्याख्याकार श्री स्वामी दयानन्द जी हैं। उन्होंने

वेद के गीयब की ओर ध्यान धाति की दृष्टि बहुत कुछ आकृष्ट की है। इस कारण से उनका भी उपकार विशेष माननीय है। " वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति पं गिरधर शर्मा जी कृत"।

पण्डित राज सारस्वत, सार्वभौम सामवेद और यजुर्वेद भाष्यकार स्वामी भगवदाचार्य जी कमलस हृद्धार के महामन्त्रेश्वर वातुवर्ण्य भारत समीक्षा, ऋग्वेद, यजुः, साम, श्रद्धावर्ण्य-हितोपनिषद्गतकों के लेखक परबृहत् परिब्राजक

स्वामी महेश्वरानन्द जी गिरि इत्यादि विद्वानों पर महर्षि दयानन्द के वेद विषयक मन्तव्यों का यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने स्त्री-शूद्रादि सब के वेदाधिकार के सिद्धान्त का अपने ग्रन्थों में पूर्णतया समर्थन किया है। दयानन्द के गुरुकर्मनुसार वर्णव्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकारा है।

The Vedas are the criptures of true knowledge.

(Swami Dayanand Saraswati)

ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या

डा० सत्यवत रावेस, गुरुकुल कांगड़ी बि बि द्वारिद्वार

वैदिक धर्म के अनुसार विश्व ब्रह्माण्ड में तीन तत्त्वों का खेल है एक वह तत्त्व जिसमें जगत बना दूसरा जिसके लिए बना तथा तीसरा जिसने बनाया। इन तत्वों को क्रमशः प्रकृति जीव तथा ईश्वर कहते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है जीव अनेक है तथा परमात्मा एक एक होने पर भी परमेश्वर के नाम धनके हैं यह अग्नि मित्र वरुणम् इस ऋग्वेद मन्त्र से त देवाग्निस्त दाक्षिण्य इस यजु ३२१ मन्त्र से तथा स व ता इस अथर्व० मन्त्र से सुस्पष्ट है। उपर्युक्त तीन सत्ताओं का स्पष्ट निबन्ध—

हा सुपर्णा मयुजासन्नाया समान
वक्ष परिष्वजते ।
तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्यनन न यो
अभिचाकशाति ॥

इस ऋचा में मिलता है जितके अनुसार दो जोवन पक्षी हैं जो सदा साथ रहते तथा मित्रभाव रखते हैं उन्हीं के समान एक नक्षत्र—परिव्रतनक्षत्र तत्त्व है जिसका ये दोनों आलिंगन किये हुए हैं किन्तु पूर्वोक्त समानता होने पर भी दोनों में एक भेद स्पष्ट है वह यह कि उन दोनों में से एक इस प्रकृति के स्वातु फलों को खाता है प्रकृति का भोग करता है तथा दूसरा—न खाते

हूय केवल ब्रह्म बन कर खेलता रहना है^१ भाव यह है कि जीव प्रकृति सत्त्व रजस तथा तमोगुण से उत्पन्न सुख दुःख तथा मोह रूपी फलों का भोग करता है तथा प्रभु इष्टा मात्र ।

वेद तथा उपनिषदों में इन तीन तत्वों का अतना स्पष्ट उल्लेख होने पर भी हमारा दार्शनिक जगत में विभिन्न मान्यताएं हैं। आधुनिक के अनुसार प्रकृति ही एक तत्व है जो पृथिवी जल अग्नि तथा वायु इन चार तत्वों का कारण है ये चार तत्व जब विशेष परिमाण में मिल जाते हैं तब इन्हीं सत्त्व रजस तमो की उत्पत्ति इस प्रकार होती है जती है जमे शु आदि में सादकता यद्यपि जड़ तत्वों में स्वयं मिलने की शक्ति है और न स्वयं मिलने की शक्ति है और न स्वयं पचक होने की यदि उत्पत्ति तथा विनाश जमे विरोधी कार्य बिना चेतन स्वयं होना लगे तब तो रेल मोटर आदि बिना किस चालक के स्वयं अग पीछे चलते दिखाई पड़ते। बिना चित्रकार के स्वयं चित्र बन जाया करते तथा बिना कुम्हार के घट आदि। किन्तु इस बात को कोई मूर्ख भी नहीं मान सकता अतः बुद्धिपूवक की गई कृति में किसी चेतन तथा तन्त्र तत्व का हाथ अवश्य मानना पड़गा। इस लिए यह सिद्धान्त विनाशकारी के कृति मानने के कारण मान्य नहीं हो सकता ।

दूसरे दार्शनिक प्रकृति तथा जीव इन दो तत्वों को मानते हैं प्राचीन जनाचार्यों की ऐसी ही मान्यता थी उनके अनुसार साधना की चरम परिणति ईश्वरत्व ही है। अतः कठोर साधना करके जीव ही ईश्वर बन जाता है जगत का कर्ता ईश्वर कोई नहीं है बीज से बीज उत्पन्न होता है तथा यही क्रम सदैव चलता रहता है। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करने में यह मत भी मान्यकोटि में नहीं आता क्योंकि ससार में कर्ता और कर्ता के बिना समान रूप से बनी हुई दिव्यशक्ति नहीं ऐनी। मर्मसंस्था बुद्धिपूर्वक बनो वस्तु कर्ता का स्वयं बोध कर देती है चाहे हमने उस कर्ता को न देखा हो। घड़ी, पैन साइकिल पुस्तक आदि वस्तुओं के बनाने वाले को न देखने पर भी हम उसे स्वयं निमित्त नहीं कह सकते।

दूसरे वाक्यांश को धनुषार ब्रह्म ही एक मात्र वस्तु है न जीव को या मायिका सत्ता है और न प्रकृति की सब ब्रह्म का ही प्रपञ्च है, जैसे मकड़ी अपने म से जाला निकालती तथा अपने म समेट लेती है इसी प्रकार ब्रह्म अपने मे से ससार को निकालता तथा प्रलय में स्वयं मे लीज कर लेता है। विद्वान् इस बात को भी

स्वीकार नहीं करते उनका कहना है कि मकड़ी जीवित अवस्था में ही जाले को निकाल तथा समेट सकती है मृतावस्था में नहीं अतः जाले को निकालने समय मकड़ी का आत्मा तथा शरीर ये दो तत्व वतम न थे। इस अवस्था में मकड़ी के आत्मा ने मकड़ी के शरीर में जाला निकाला है अतः आत्मा एवं शरीर इन दो तत्वों ने मिलकर जाले की रचना की है। इसी प्रकार परमेश्वर भी ससार का अमिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं हो सकता। अतः मकड़ी के शृङ्खलान्त के समान उसे निमित्त कारण ही मानना पड़गा वैदिक धर्म पूर्वोक्त तीनों तत्वों को सत्ता स्वीकार करता है। उनके अनुसार ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या जीवो ब्रह्मविनाश का जो अर्थ 'ब्रह्म सत्य है जगत् स्व नवत मिथ्या है तथा जीव ब्रह्म ही है भिन्न नहीं यह इस श्लोकांश का अर्थ भी युक्त नहीं है अतः इसका वास्तविक अर्थ यह है—ब्रह्म सत्यम्—परम त्वा सत्य सदा एक रस अपरिमित क्षोल है तथा जगत मिथ्या—सत्य से विपरीत अर्थात् परिवर्तनक्षोल है। जीव ब्रह्म एवं न—जीव ब्रह्म नो ही है अतः प्रपञ्च—ब्रह्म से भिन्न है।

तृतीय रहितः

भनुव्रतः पितुः पुत्रः ॥ अथर्व ३.३०.२ ॥

अन्वयार्थः—[पुत्रः पितुः भनुव्रतः [अवतु]] पुत्र
पिता का भनुव्रती हो ।

पुत्र को चाहिए कि वह अपने जन्मदाता एवं
पालन-पोषण कर्त्ता पिता के अनुकूल व्रत करने
वाला हो-अनुकूल कर्म करने वाला हो ।

व्याख्या—पुत्र का कर्त्तव्य है कि वह पिता के
अनुकूल व्रत करे—येटे को चाहिए कि वह अपने
बाप की आज्ञा के अनुसार कार्य करे ।

वास्तव में पुत्र तभी ऐसा कर सकेगा जबकि
वह यह सोचे, वह यह समझे, वह यह विचारे, वह
यह अनुभव करे कि "यह मेरा पिता है और
मैं इस का पुत्र हूँ । और पुत्र होने माते मुझे ऐसा
लगता है कि जब मेरा जन्म हुआ होगा तो अन्य
सब पिताओं की तरह मेरे इस पिता ने भी मेरे
जन्म पर खूब प्रसन्नता अनुभव की होगी, खूब
खुशियाँ मनाई होंगी, खूब लड्डु-येड़े बाँटे होंगे ।
इतना ही नहीं इन्होंने मेरा जात कर्म संस्कार
करके स्वर्णचलाका को मधु और घृत में (महद
और भी में) डुबो-डुबो कर मेरी जिह्वा पर बड़े
माड़ और प्यार से परमेश्वर का मुख्य नाम 'द्यो३म्'
लिखा होगा, इसलिए कि मैं धार्मिक बन्ू; मैं
ईश्वर विश्वासी बन्ू, ईश्वर पर हृदय से निष्ठा
रखता हुआ मैं उसकी प्रतिदिन उपासना करूँ,

प्रतिदिन मैं भी प्रातः-सायं दोनों समय उसका
श्रद्धा भक्ति और प्रेम से नमन करूँ । इसी पिता
ने मेरी लम्बी आयु की कामना भी की होगी, उस
के लिए प्यारे प्रभु से प्रार्थना भी की होगी, सब
वस्तु-वस्तुओं और सामाजिक सम्बन्धों के साथ
मिलकर मुझे दीर्घायु का आशीर्वाद देकर मुझ पर
फूल भी बरसाये होंगे, मुझ पर पुष्पों की वर्षा भी
की होगी । नहीं नहीं वे केवल मेरी लम्बी आयु
की कामना, प्रार्थना आदि करके ही धाराम से नहीं
बैठ गए होंगे बरन् उन्होंने तत्पुनः भी-मान से
परिश्रम कर, एतिका बिल बिल कर मुझे हृष
रष्टिसे स्वस्थ, समर्थ और बुध्द-सुयोग्य, सम्पन्न-
सुसम्पन्न बनाने का हार्दिक प्रयास भी किया होगा ।
उन्होंने पुनः मेरा नामकरण, धर्मप्राशन, अर्चामेघ,
मुष्मन, उपनयन, वेदारम्भ संस्कार आदि भी बड़ी
उर्मग से किया होगा, यह सब कुछ उन्होंने इसलिए
ही किया होगा कि मैं कभी उनके घरवालों की
ताबाद्ल मूर्ति बन सकूँ, मेरी कमी उनके हार्दिक
उत्तम सम्पत्तियों के अनुसार एक सुख पर तत्कीर्ण
तैय्यार हो सके । तात्पर्य यह है कि कभी मैं ऐसा
महान् बन सकूँ कि जिस से मेरे पूज्य पिता को
देख-देख कर वा-नुन सुन कर मुष्टि मिले-प्रसन्नता
अनुभव हो । यह सब कुछ वह इसलिए भी करता
है कि मैं कभी उनका भनुव्रती बन सकूँ, उनका

आज्ञाकारी बन सकूँ, उनकी आज्ञाओं के अनुषंग, उनके उत्तम व्रतों-कर्मों के अनुसार एक सच्चा पुत्र बन सकूँ, एक अच्छा पुत्र बन सकूँ, ताकि उन को मुझ पर गर्व हो।

पिता होने के नाते वे मुझे अपना पुत्र समझ कर मुझ से यह भी आशा करते हैं कि पुत्र होकर मैं अपने वाले समय में उनको पुत्र-नरक से तार सकूँ। अर्थात् मैं जब सब प्रकार से समर्थ हो जाऊँ और वे असमर्थ हो जाएँ-बूढ़ हो जाएँ तो उनको नरक से, कष्ट में, आपत्ति से तार सकूँ, उबार सकूँ, बचा सकूँ।

जिस पिता ने मेरी जिह्वा पर बड़े प्रेम से प्रभु का "ओ३म्" नाम लिखा था वह सम्भवतः यह सोच कर लिखा था कि—'बेटा सब कुछ भूल जाना पर जिस महान् परम पिता परमेश्वर का नाम मैं तेरी जिह्वा पर लिख रहा हूँ, उसको तू कभी न भूलना, उस के प्रति तू सदा कृतज्ञ होकर उस का भक्ति भरे भावों में विश्वोद्विग्न होकर गुण-गान करना, उसका एकाग्रभाव से सदा ध्यान करना...' अब देखने की बात यह है कि क्या मैं उस प्यारे और सब जग से न्यारे परम पिता परमेश्वर का प्रतिदिन, प्रतिदिन में भी प्रति प्रभात और प्रति सायं कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धा भक्ति और प्रेम से स्मरण करता हूँ या नहीं? उसको सदा सर्वत्र विराजमान समझ कर उसकी कृतज्ञ भाव

से श्रोत-श्रोत हुआ हुआ स्तुति; प्रार्थना और उपासना करता हूँ या नहीं? यदि नहीं तो अपने जीवन के बोते हुए दिनों पर प्राश्चित करते हुए भविष्य में मुझे सच्चा आस्तिक बनने का प्रयास करना चाहिए। पर जब मैंने प्यारे और सब दुनिया से न्यारे प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहना है, तो फिर जन्मा मैं अपने उस पूज्य पिता के प्रति कब कृतघ्न रह सकता हूँ, जिन्होंने कि मेरे सभी संस्कार करके मुझे हर दृष्टि से संस्कृत-सुसंस्कृत, स्वस्थ-समर्थ, विद्या-सुविद्या से सुधोष्य और उत्तम बनाने का हादिक प्रयास किया है। जिन्होंने कि मेरा जी-जान से पालन-पोषण किया है जिन्होंने स्वयं फटा-पुराना पहना और मुझे नये से नया और सुन्दर से सुन्दर पहनाया है, जिन्होंने कि स्वयं रुखा-सूखा और बासी खाया और मुझे तरो-ताजा खिलाया है इत्यादि। अब मैं हादिक प्रयास करूँगा कि मैं अपने ऐसे पूज्य पिता को नित्य-प्रति कृतज्ञ भावना से आप्लावित हुआ, हुआ श्रद्धासे नमन करूँ, नमस्कार करूँ, नित्य प्रति उनकी आज्ञाओं का पालन करूँ, नित्य प्रति उनके जीवन के जो व्रत हैं, जो धेष्ठ कार्य हैं, जो उत्तम-उत्तम गुण कर्म स्वाभाव हैं, उनके अनुषंग आचरण करूँ। पुत्र कहला कर मैं सदा उनकी जी-जान से परिचर्या करूँ, सेवा करूँ। भविष्य में जब वे बूढ़ हो जायें तो मैं उनका असी भांति पालन पोषण करूँ। यदि वे दण्ड हो जाएँ तो मैं उनकी भय

से अच्छे रीति-रिवाज और डाक्टर से चिकित्सा रहे, और उनका रोम-रोम से निकलने वाला
 कराऊँ, मैं उनके औषधोपचार की पूर्ण व्यवस्था धार और शास्त्रीवाद भी मुझे मिलता रहे।
 करूँ। और यह सब कुछ करने मैं उनके कष्ट-
 क्लेशों को दूर कर उनकी आपत्ति विपत्ति को यदि यह सब कुछ मैं करता रहूँगा तो सब
 दूर कर उनको सुदीर्घ काल तक स्वस्थ-समस्त मुच वेदोपदेश के अनुसार अपने पूज्य पिता
 और सुप्रसन्न बनाए रखने का प्रयास करूँ, ताकि का अनुव्रती पुत्र-आज्ञाकारी पुत्र-सन्तान पुत्र
 सुदीर्घकाल तक उनका बरद हस्त मेरे सिरपर बना कहला सकूँगा।

वैदिक रश्मियाँ

[पुत्रः] मात्रा भवतु सम्मनाः ॥

॥ अथर्व वेद ३-३०-२ ॥

अन्वयार्थः—पुत्र माता से एकमन वाला हो, पुत्र माता के समान मन वाला हो ।

पुत्र को चाहिए कि वह अपनी माँ के समान मन वाला होवे, वह अपनी माँ के साथ एकमन वाला होवे ।

वास्तव में पुत्र तभी ऐसा बन सकता है जब कि वह अपनी माँ का सही मूल्यांकन करे । सही मूल्यांकन भी वह अपनी माँ का तब कर सकता है जबकि वह यह विचार करे, जबकि वह यह सोचे-समझे कि यह मेरी वह माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है । जन्म जो यों नहीं दिया वरन् बड़े तप से दिया है । ९ मास इसने मुझे अपने गर्भ में रखा । गर्भस्थि में इसके सतत रक्तप्रदान करने आदि से ही मैं भीतर ही भीतर पलता-पुस्ता रहा । ज्यों-ज्यों भीतर मैं बढ़ता रहा त्यों-त्यों यह मेरी माँ षटती रही—कमजोर होती रही । फिर जो यह मेरी प्यारी माँ प्रसन्न होती रही । मेरे भीतर वर्तमान रहते हुए यह मेरी माँ निरन्तर वह खाती रही, वह पीती रही जिससे मुझे किसी प्रकार की हानि न हो, मुझे किसी प्रकार का कष्ट न हो । यह वह पढ़ती रही—वह सुनती

रही जिससे मेरे संस्कार उत्तम बन सके, और मेरा आने वाला जीवन उत्तम बन सके । यह यदि कभी राह पर चलती रही वा किसी पगडण्डी पर अपना पग बढ़ाती रही तो यह ऐसे सम्मल-२ कर चलती रही अपना पग बढ़ाती रही कि कहीं भीतर से मुझे किसी प्रकार की हानि न हो । फिर प्रसव पीड़ा आदि सहन करके जब इसे यह ज्ञात हुआ कि मेरा जन्म हुआ है, तो सन्तानोत्पत्ति की ध्वनि कानों में पड़ते ही यह इतनी प्रसन्न हो गई कि उस प्रसन्नता में यह अपने सब कष्टों को भूल गई । पुत्रोत्पत्ति के उपरान्त अपने सब कष्टों को भूली हुई यह माँ मन ही मन बड़े सुन्दर-सुन्दर स्वप्न लेने लगी, बड़ी ही उत्तमोत्तम भावनाओं में बहने लगी, और यों सोचने विचारने लगी कि—११ दिन जब मेरे इस प्यारे पुत्र का नामकरण संस्कार होगा तो मैं इसका यह नाम रखूंगी, मैं इसका वह नाम रखूंगी, यह नहीं मैं अपने सास-ससुर से सलाह लेकर, जिठानी-बिरानी और मनन्द से विचार विमर्श करके ही इसका नाम रखूंगी । यह नहीं मेरे इस प्यारे पुत्र में मेरे प्राणप्रिय पति के भी धनेकों अरपान होंगे, उन से भी मैं सलाह

मशवरा करके इस बच्चे का ऐसा सुन्दर नाम रखूँगी, जैसा कि दूसरे का कभी हुआ ही न हो। इस शुभ अवसर पर मैं धनुक विद्वान् को बुलाकर उसी से इसका नामकरण सत्कार कराऊँगी। इस शुभअवसर पर मैं सब को बड़े प्यार और बड़ी श्रद्धा से बुलाऊँगी। सब बन्धु-बाण्डवों के साथ-साथ सभी सामाजिक महानुभावों से भी इस बालक को आशीर्वाद दिलाऊँगी। मैं अपनी कुल-परम्पराओं के अनुकूल ही अपनी और अपने पति की उत्तमोत्तम भावनाओं के अनुरूप ही इस बालक को बहुत अच्छा विद्वान् बनाऊँगी, बहुत बड़ा डाक्टर, इन्जीनियर या बहुत बड़ा धनी-मानी बनाऊँगी, बहुत बड़ा दानी धर्मात्मा और पुण्यात्मा बनाऊँगी। मैं इसको मधु-प्रिय बोलना सिखाऊँगी, स्वस्थ-सुस्थिर बनाऊँगी। मेरे बहन चाहे कैसे भी बटिया से बटिया क्यों न हो जाएं पर इसको मैं बटिया से बटिया वस्त्र पहनऊँगी मैं स्वयं चाहे साऊँ या न साऊँ पर इसको तो मैं बटिया से बटिया पिलाऊँगी, बटिया से बटिया दुग्ध रस आदि पिलाऊँगी। मैं इसका अन्नप्राशन कर्णभेद मुण्डन उपनयन और विवाह आदि कराकर अपने घर की स्वर्ण सा बनाऊँगी। मेरा बेटा प्रभु की अपार कृपा से और मेरे जी जान से किए गए पुण्यार्थ से इतना अच्छा बनेगा कि मेरी और अपने पूज्य पिता आदि की यह जी-जान से सेवा शुभ्रपा करेगा। मेरा बेटा भाए-भाए का मान-

सम्मान करेगा, उनका हृदय से आभारदान करेगा उनकी भाँ यह सेवा-शुश्रूषा से यह अपने माँ-बाप का नाम उज्ज्वल करेगा। यह बड़ा आस्तिक होगा। प्रभु का नित्य प्रति प्रातः साय बड़ी श्रद्धा से गुण-गान किया करेगा। मेरे साथ बैठ-बैठ कर बड़े ही प्रेम से सन्वाहवन किया करेंगा। स्कूल-कालेज में यह सदा अपने गुरुओं का मान-सम्मान कर उनकी कृपा से बड़ा ही सिष्ट एवं सुयोग्य बनेगा। यह जब मुझे माँ कहकर प्यार से पुकारेगा तो तब मैं फूली नहीं समाऊँगी। यह जब प्यार से बनाए हुए मेरे भोजन आदि को खाएगा तो मैं बड़ी ही तृप्त हूँगी। यह जब अपने हाथों की पहली कमाई लाकर मुझे देगा तो उस दिन प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी 'इत्यादि'।

इस प्रकार जब मैं दिल से सोचूँगा—यह सब कुछ जब मैं मन से विचार करूँगा, माँ के हृदय को पढ़ पढ़ कर जब मैं भीतर ही भीतर यह सब अनुभव करूँगा तो तब मैं अपनी इस पूज्या माँ अपनी इस प्ररमाओं से भरी हुई माँ, अपनी इस ग्यारी और सबसे प्यारी माँ के साथ समान मन वाला बन सकूँगा, अपनी माँ के साथ एक मन वाला बन सकूँगा। समान मन वाला, एक मन वाला बना हुआ-हुआ तब मैं बड़ा ही सिष्ट बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सौम्य, बड़ा ही धार्मिक, बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही आस्तिक बड़ा ही दयालु, बड़ा ही विद्वान्, बड़ा ही सेवापरायण, माँ की भावनाओं

पर हृदय से फिदा होने वाला, उसके चरणों को स्पर्श कर कर के उस से प्यार और आशीर्वाद पाकर अपने को धन्य धन्य मानने वाला, अपनी अपेक्षा घर में माता पिता को सदा श्रम देने वाला अपने बड़े छोटे भाई बहनों को आदर और प्यार देने वाला उन सबके लिए बड़े से बड़ा त्याग तप और बलिदान करने वाला बनूँगा। तब मैं ला के नहीं वरन् उन्हें खिला कर खुश हूँगा, तब मैं लेकर नहीं वरन् उन्हें देकर गद्गद हूँगा, तब मैं उन सब से सेवा करा कर नहीं वरन् घर में सब की सेवा शुश्रूषा करके अपने को निहाल समझूँगा। यह सब कुछ देख सुन कर मेरी माँ गद्गद होगी, प्रसन्न और तृप्त होगी, हृदय से मुझे लंग लंग करे प्यारे प्रभु का धन्यवाद ही करेगी और मन ही मन फूली नहीं समायेगी। यह सब इस लिए कि मैं उनकी आशीर्वादी की एक साक्षात् मूर्ति होऊँगा, उनकी हृदय की तरफित होने वाला, नाचने वाला एक प्यारा पुत्र बन जाऊँगा। यह सब होने पर ही वेद का उपयुक्त वाक्य ([पुत्रः] मन्त्रा भवन्तु सम्मन्ताः) मान्य होगा। और तब मेरी माँ 'पुत्र' नाम उस नरक से तर बायेगी जिस में कि उस का पुत्र बिगड़ जाता है और माँ उस समय उसकी कर्तुओं को देख देख कर और सुन सुन कर कल्पती रहती है, दुःखी होकर भीतर ही भीतर घुलती रहती है। तब मैं अपनी माँ से एक मन हुआ हुआ, माँ के समान मन वाला हुआ हुआ अपनी उस प्यारी माँ को देख देख कर तृप्त होता रहूँगा और वह मुझे निहार निहार कर गद्गद होती रहेगी। तब माँ मुझ जैसे पुत्र को पाकर प्रभु के प्रति कृतज्ञता से विभोर हुई

हुई उसके धन्यवाद के गीत गाती रहेगी और मैं अपना ऐसी उत्तम माँ को पा पा कर कृतज्ञता से भरपूर हृदय से प्राणप्रिय प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूँगा। यह विचार कर कि भगवान् ने मुझे ऐसी दिव्य माँ दी है। दिल्ली में एक माँ प्रतिदिन मन्दिर जाती थी वहाँ उसको पंखे का प्रभाव बोला वह झुप चाप अपने छोटे पुत्र को कहती है कि बेटा मेरा मन करता है कि मैं एक पंखा वहाँ लगवा दूँ। बेटा यद्यपि अपने बड़े भाई की अपेक्षा बहुत निर्बल था, पर था वह मातृभक्त और माँ के समान मन वाला, माँ से एक मन वाला। अतः भट बौला—माँ! आज ही लग जायगा कल जब तू माँ मन्दिर में जायगी तो पंख तुझे वहाँ लगा हुआ मिलेगा। दूसरे दिन माँ मन्दिर गई तो वहाँ उसने पंखा देखा तो वह बड़ी प्रसन्न हुई। पर घर आकर वह बेटे से बोली कि—“बेटा मैंने यह पंखा नहीं सोचा था, कल सोचा था।” इस पर पुत्र बोली—“माँ जी! जिन्ना मत करो, कल प्रायः वही लगा हुआ मिलेगा। दूसरे दिन माँ मन्दिर गई तो मन ही मन बेटे की आशीर्वादी देते हुए ऐसे अच्छे पुत्र के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया और घर आकर बेटे को बहुत प्यार किया और रोम रोम से उसकी आशीर्वादी दिया। माँ जब वेदानुसार अपने पुत्र को अपने समान मन वाला, अपने साथ एक मन वाला देखती सुनती है तब वह कितनी प्रसन्न खुश होती है, उसके हृदय से बच्चे के लिए क्या-क्या निकलता है वह नहीं जानती है। तभी वेद ने कहा कि 'पुत्र का बाह्य रूप वह माँ के साथ एक मन वाला हो।'

सृष्टि और उसकी उत्पत्ति

डा० रामेश्वरबयाल गुप्त

सृष्टि उत्पत्ति

प्रस्तुत लेख में हमें अपने बाह्यमय में वर्णित वैज्ञानिक तथ्य दिखाना प्रभीष्ट है। इस संसार को पहले तो ही तो विज्ञान उजागर करता है। प्रकृति के रहस्यों को खोज ही को तो वैज्ञानिक आविष्कार कहते हैं। अतः प्रकृति के सूक्ष्म और सूक्ष्म तत्त्वों की खोज करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इस पर मत स्थापित किया जाये कि यह सृष्टि है क्या? कैसे बनी और कब बनी है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दर्शनशास्त्र में मिलता है। सृष्टि क्यों बनी है, इसका उत्तर धर्मशास्त्र एवं एवं नीतिशास्त्र में होता है।

हमारे तत्त्ववेत्ता इस बात पर निश्चित थे कि कुछ बनता नहीं है, केवल रूपान्तर होता है। अतः इस सृष्टि के बनने का कोई प्रश्न नहीं है। नास्तिक विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।

हास्टन की अटोमिक प्योगी भी यही कहती है कि पदार्थ का नाश नहीं होता। यदि पदार्थ अनन्त है तो अनादि भी होना चाहिए। पर अनादि सृष्टि में परिवर्तन अर्थात् उत्थान-पतन सृजन-संहार के जोड़े दीखते हैं। इनका कारण गतिशीलता और गतिहीनता ही है। गतिशीलता और गतिहीनता संकेत करती है कि आधिक

निर्माण और आधिक ध्वंस होता ही है। इसी को प्रवाह से अनादि कहते हैं। नहर का जल तो आगे आदि हित आगे से आता बला आ रहा है, पर गति मन्द होने पर उसकी ठोकर बनाते हैं जहाँ ऊँचाई से नीचे गिराकर उसमें पुनः वेग भरते हैं। अर्थात् प्रकृति, विकृति रूप ही संसार बनकर सामने आती है और नियत समय तक आदि गति (चाबी) से निष्पन्न होती है और चाबी समाप्त होने पर वापिस परमाणु रूप में लौट जाती है। इसी को प्रलय कहते हैं। पर सृजन और प्रलय का यह क्रम अनादि और अनन्त है। हर सृजन हर नियन्त्रण द्वारा यह यथा पूर्व (पूर्व की आति) रच दी जाती है।

क्या यह रचना आकस्मिक हो जाती है जैसा कि पाश्चात्य वैज्ञानिक मानते हैं? आकस्मिक को परिभाषा है एक प्रकार का सकारण घटनाओं का दूसरी प्रकार की सकारण घटनाओं के सम्पर्क में आना। अतः आकस्मिक स्थिति सकारण स्थिति के बाद और उसका फलमात्र है। फिर सृष्टि में सर्वत्र नियम, बुद्धि और प्रयोजन है। हाइड्रोजन आकस्मिक रूप से आक्सीजन से मिल सकता है पर उसके दो अणु आक्सीजन एक से हो मिलें और उष्णता पाकर मिलें तथा चन्दमा पर एक कण पानी भी न बने जहाँ उस-

के पीने वाला कोई नहीं है। तथा पृथ्वी पर सतत बने। यह ज्ञान और प्रबोधन आकस्मिक नहीं है।

कभी-कभी कतिपय विचारक कहते हैं कि यह सब क्षयमान जगत है ही नहीं। सब स्वप्नवत् और काल्पनिक है। इस पुस्तक की परिधि में इस विचारधारा की ऊहापोह नहीं आती। यह क्षेत्र तो दर्शनशास्त्र का है।

प्रकृति

जगत् को वास्तविकता विकृति

दर्शन शाक ही बताता है— क्षय और अष्टा क्षय ही प्रकृति है। यह काल्पनिक क्यों कर है। डा० स्वामी सत्यप्रकाश ने तो एक स्थल पर लिखा है— जो लोग संसार को स्वप्नवत् या काल्पनिक बताते हैं, उनमें से कोई यह तो नहीं कहता है कि संसार है ही नहीं। (१) कुछ कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है इसलिये अवास्तविक है (२) कि यह संसार काल्पनिक है क्योंकि इसमें वास्तविक सुख नहीं है। (३) कि यह वास्तविक नहीं है क्योंकि इसमें वे वास्तविक सिद्धान्त नहीं पाते। ब्रह्मानन्द की प्राप्ति विरक्त होकर ही प्राप्त हो सकती है।

संसार में छोटे सिद्धान्तों व पद्धतियों के भाव्य एक बृहत् सिद्धान्त पिरोया हुआ है। तो इसके यह धर्म नहीं है कि छोटा सिद्धान्त है ही नहीं। इसमें तो वे सब उच्चमनिक हैं। न ही

ग्राम सिद्धान्त एक पद्धति और घटना से इन्कार करता है यदि घटना स्वप्नवत् या अवास्तविक है तो उसमें निहित मूल कदापि ग्रामिक और अवास्तविक नहीं है।

यदि जो ससार है, और बार-बार सृजन और प्रलय के चक्र में आता है तो उसको बाह्य सत्ता की सृजना कैसे और कब हुई इस पर विचार करना आवश्यक है। विज्ञान के अनेकों सिद्धान्तों का पृष्ठ लिखना अनुपयुक्त न होगा।

सृष्टि रचना का क्रम

नासवीय सूक्त

इस विषय में ऋग्वेद का नासवीय सूक्त परम विख्यात है इसके १० वें मंडल के १२६ वें सूक्त के ७ मन्त्रों में यह साधारण प्रतिज्ञा प्रश्नोत्तर रूप में हल की गई है। इने बोझा हम कुछ बदल कर पेश करते हैं। पहले ८ वाँ तथा ७ वाँ मन्त्र देते हैं।

को अद्वा वेद क इह प्राचोच्यकुत आजाताकुतइयं
वितृष्टिः।

अर्थात्वेवा अस्व विसर्जनेनाथा को वेद यत्

भावभूव ॥

(ऋ० १०।१२६।६)

(अद्वा, कः वेद) यत् वं कौन जानता है
(कः, इह, प्राचोच्य) कौन वहाँ कह सकता है कि
(यह सृष्टि) (कुतः, आजाता) कहाँ से आई (कुतः,

इयं, त्रिसृष्टिः) और कहां से यह त्रिविध प्रकार की सृष्टि हुई। (अस्य, जिसने) इसकी उत्पत्ति के (प्रतीक) बाद (देवाः) देव उत्पन्न हुए हैं (अथ, कः, वेद) इसलिए कौन जानता है कि (यतः आबभूव) जिससे यह जगत बना।

अर्थात् सृष्टि बनने का आखीं देखा ज्ञान मनुष्यों को नहीं हो सकता, क्योंकि सब सृष्टि उत्पन्न हो जाने के बाद उत्पन्न हुए हैं।

इयं त्रिसृष्टिस्तु आबभूव यदिवाद्ये यदि
वा न।

योऽस्याव्यक्तः परमेष्ठोऽन्ततो अंगवेद
यदि वा न वेद ॥

(ऋग्वेद १०।१२६।७)

(यतः, इयं, त्रिसृष्टिः) जिससे यह त्रिविध प्रकार की सृष्टि (आबभूव) उत्पन्न हुई (यदि, वा, दवे, यदि, वा, न) वह उससे कारण करता है या नहीं। (परमे, अयोमन्) असीम आकाश में (अस्य, यः, अव्यक्तः) इसका जो अधिष्ठाता है (सः, अंग वेद, यदि, वा, न) वही जानता होगा तो जानता होगा।

यहां स्पष्ट है कि यह स्थापना बुद्धि-जन्य है। प्रत्यक्ष पर आधारित नहीं है। अत्र प्रत्यक्ष मन्त्र होते हैं जिसमें प्रश्न का उत्तर है—

नासबासीनो सदासीत्तदानीं नासीन्नजो नो
अयोम पुरोयत् ।

किमासीत्तः कुरुक्षेत्रं, अर्जुनः किमासीत्
गहनं गसीरम् ॥

(ऋग्वेद १०।१२६।१)

(तदानीं) उस समय (प्रलयावस्था में) (न, असत्, आसीत्) न असत् = स्थूल जगत था। (न, सत्, आसीत्) न सत् = सूक्ष्म जगत = सूक्ष्म भूत था। (अयः न आसीत्) न अन्तरिक्ष था (तत्, परः, अयोम) वह जो आकाश है, नहीं था। (उस समय) (कुरु) कहां (किम्) क्या (आसीत्) उका हुआ था? (कस्य, शर्मन्) जिसके आश्रय (मुख) के लिए? (गहनं, गम्भीरम्) अगाध और गहन (अयः) अय = पञ्चभूतों का समीपवर्ती कारण (किम्) कहां था।

आचार्य—कारण प्रकृति के सिवा, उसका कोई भी विकृत रूप महाप्रलयावस्था में नहीं था। पञ्चभूतों के प्रादुर्भूत होने से पहले जो उनका निकटवर्ती कारण रूप का है उसे अयं या जल कहते हैं।

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न राध्या अन्नं

आसीत् प्रकृतः ।

आनीदवातं स्वधायतवेकं तस्माद्वाय्वन्

परः किंचनास ॥

(ऋ० १०।१२६।२)

(तर्हि) उस समय (मृत्युः, न, आसीत्) मृत्यु नहीं था अमृतं, न) न अमृत (था)। (राध्याः, धानः) रात और दिन का (प्रकृतः, न, आसीत्) ज्ञान (किन्तु) नहीं था। (तत्, एकम्) वह एक स्वभाव = प्रकृति के साथ (अ-वातं) बिना वायु के (आनीद) प्राणरूप में स्फुटित था।

(तस्मात्, अन्यत्) उससे भिन्न (ह) निश्चय से (किंचन, परः, न, आस) कुछ भी नहीं था।

भावार्थ—एकम् शब्द पुरुष वाचक है। पुरुष में आत्मा और परमात्मा दोनों समाविष्ट हैं। सायणाचार्य ने स्वर्णा के अर्थ माया किये हैं। माया प्रकृति को ही कहते हैं। (मायातु प्रकृति-विद्धि। इवेतावदेतरोप=निषद्) इसलिए सुधा शब्द प्रकृति वाचक है। मन्त्र में भाव यह है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति के सिवा कार्य जगत कुछ भी नहीं था।

तमासीत्तमसा गुरुमग्रेऽप्रकेतं सत्तिलं सर्वमा
इक्षम् ।

गुरुमग्रेनाम्बपिहितं यवासीत् तपस्तन्म-
हिना जायतम् ॥
[ऋ० १०।१२।१३]

अग्रे = जगदुत्पत्ति से पहले प्रलयावस्था में (तमसा गुरुं) अन्धकार में व्यापी हुई (तमः, आसीत्) प्रकृति थी (इवं सर्वं) यह सब (जगत्) (अप्रकेतम्) चिन्ह रहित (सत्तिलं) जल = पञ्च-भूतों के निकटवर्ती कारण रूप में था। (यत्) जो (आधु) प्रकृति, तुच्छयेन; अपिहितं, आसीत्) शुन्यता = कार्य रहितता से ढकी हुई थी (तत्) वह (तपसः महिना) तप = ईक्षण (ईश्वर की जगदुत्पत्ति करने की स्वाभाविक दिव्य इच्छा) के महत्व से (एकं) प्रकृति (जायत्) विकृत (= कार्य रूप में प्रकट) हुई।

कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं
यवासीत् ।

सतोऽबन्धुमसति निरबिन्दम् हृषि प्रतिय्या
कथयो मनीषा ॥
[ऋ० १०।१२।१४]

(अग्रे) मन आदि अन्तःकरणों का कारण (यत्, प्रथमं, आसीत्) जो पहले (प्रकृति रूप में) था (तत्, अधि) उस पर (कामः) ईक्षण (बंमसतै) हुआ अर्थात् दिव्य शक्त ने काम करके उस सति शून्य प्रकृति में गति का संचार किया। (कथयः) ज्ञानी पुरुषों ने (हृषि) हृदय में (मनीषा) बुद्धि से (प्रतोष्य) ढूँढ = विचार कर (निर्-अधिषत्) जान लिया कि (असीत्) अन्धकार = कारण रूप प्रकृति में (सतः) व्यक्त = कार्य रूप प्रकृति का (बन्धु) भाईपन है।

भावार्थ—प्रकृति में ईक्षण अर्थात् ईश्वर प्रदत्त गति से, जिसे वैज्ञानिक गतिशक्ति (Energy) कहते हैं, आन्दोलन होकर वह कार्य रूप में परिवर्तित हो जाया करती है, इस सिद्धांत को बुद्धिमान् जानते हैं। मन्त्रान्त में कारण प्रकृति और कार्य जगत में भाई होने का सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है। प्रकृति तो साक्षात् नित्य है ही परन्तु कार्य जगत् भी प्रवाह से नित्य है। इस प्रकार दोनों के नित्य होने से, भाई-भाई ही का सम्बन्ध हो सकता था।

प्रभु का गुणगान करो

इन्द्राय स्वाम गायत विप्राय बृहते बृहत् । ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥

[ऋ० म. ६८ १; साम० १०२५, अथर्व० २०.६२.५]

अन्वयः—विप्राय बृहते ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे इन्द्राय बृहत् साम गायत ।

अन्वयार्थः—(विप्राय) मेधावी (बृहते) महान् ब्रह्म कृते) देव कर्ता (विपश्चिते) श्रेष्ठ ज्ञानी (पनस्यवे) व्यवहारोपदेष्टा एवं सबसे स्तोतव्य इन्द्राय बृहत् साम गायत) अज्ञान निवारक, पद्म-शामक परमेश्वर के लिये बृहत् साम का गान गाओ ।

व्याख्या—हे उपासकों ! तुम (इन्द्राय बृहत् साम गायत) इन्द्र-परमेश्वर की महान् साम मंत्रों से स्तुति करो अथवा तुम इन्द्र-परमेश्वर को बृहत् शक साम-संगीत से स्तुति करो ।

हे उपासकों ! तुम उन साम मंत्रों से इन्द्र को स्तवन करो, परमेश्वर का गुणगान करो जो म्हारी हवद्-सबद्, व्यर्थ की दौड़-धूप, आपा-पी रूप कर्म को समाप्त कर तुम को चैन से ठा सके और इस बात के सोचने के लिए प्रेरित

कर सकें कि आशिर यह सब दौड़-धूप किसलिए, यह व्यर्थ का घ्राडम्बर किस लिए ?

यह सब कुछ जो सोचने समझने के लिए प्रेरित करें और जीवन में व्यर्थ की भाग-दौड़ रूप कर्म का समाप्त कर प्रभु की उपासना करने के लिए जो तुम्हें चैन में बिठा सकें, परमेश्वर में समाधिस्थ करने के लिए तैयार कर सकें, पात्र बना सकें, उन साम मंत्रों का गान करो ।

फिर तुम उन सामों का—उन साम मंत्रों का गान करो, जो तुम्हारे भीतर ही भीतर सान्त्वना दे सकें, अन्तर ही अन्तर तुम्हारे अघोर हृदयों को धीरे बंधा सकें, तुम्हारे पाशों पर महंम का कामकर सकें वैसे भी प्रभु की जिन स्तोत्रों से, जिन मंत्रों से, जिन गीतों से हम स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते हैं उनमें हम इन्द्र-परमेश्वर को तो कोई लाभ है नहीं और न ही वह इन सब को अपने लिए अपेक्षा ही रखता है, अन्ततोगत्वा इन सबसे यदि लाभ होता है तो वह इस जीव को ही होता

१. पनस्युः—पनस्यवे “परा व्यवहारे स्तुतौ च ।

२. साम—“षो अन्तर्कर्मणि ।”

३. “साम सान्त्वने ।”

है। क्योंकि उस इन्द्र-परमेश्वर का गुणवान् करते-२ यह भी धीरे-धीरे अनिन्द से इन्द्र अर्थात् इन्द्रियों के दास से इन्द्रियों का स्वामी बन जाता है। इतना ही नहीं बल्कि मग्न उस परम धीर परमेश्वर के सम्पर्क से अधीर से धीर, अशान्त से शान्त, अतृप्त से तृप्त, भूढ़ से अभूढ़, विकल से अविकल, दुःखी से सुखी, सुखी से आनन्दित, क्षुद्र हृदय से विशाल हृदय, अनुदार हृदय से उदार हृदय, हीन से अहीन, अनुकृष्ट से उत्कृष्ट और क्षुद्र से महान् आदि बन जाता है। फिर अपने जीवन में किसी प्रकार की भी विपत्ति आने पर इसको किसी के सामने अपना रोना नहीं पड़ता, किसी के सामने अपना दुःखड़ा नहीं सुनाना पड़ता, किसी से सान्त्वना की भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती, किसी से डाकुस नहीं लेनी पड़ती। यह तो तब फिर धीरों के आसू पीछने वाला बन जाता है, धीरों का दुःखड़ा सुनने वाला बन जाता है, धीरों को सान्त्वना देने वाला बन जाता है, धीरों को धीर बंधाने वाला बन जाता है, धीरों का ढाड़स देने वाला बन जाता है, धीरों के पावों पर महंम लगाने वाला बन जाता है। उस समय फिर इसको अपने लिए किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता बल्कि यह स्वयं प्रभु के आश्रित रहता हुआ धीरों का आश्रय बन जाता है, धीरों को सहारा बन जाता है। उस समय इस की वाणी के श्रवण से मनुष्य इतने अधिक तृप्त होते हैं कि जितने संसार के बह्विध रसों से भी

तृप्त नहीं होते। इसको देखकर, इसके दर्शन पाकर मनुष्य इतने तृप्त होते हैं कि जितने सिकी भी धीर पदार्थ को देखकर या सा कर तृप्त नहीं होते। इसके नेत्रों की पवित्रता और आचरण की दिव्यता सहज ही तब सब को अपना अन्तरंग बना लेती है। इसका संयोग वा सम्पर्क सबके लिए सुखकर वा तृप्ति कर होता है और बियोग दुःखकर होता है। विह्वल करने वाला होता है। इसकी मधुर स्मृति सम्पर्क में आये हुए व्यक्तियों के हृदयों में सदा बनी रहती है। अतः ऐसे उस इन्द्र का साम गीतों से सें या अक्षररस से परिपूर्ण गीतों से तुम गुणगान करो।

हे मानवो ! तुम उस इन्द्र की अन्तःकरण से जब स्तुति-प्रार्थना और उपासना करोगे तो वह तुम अनिन्दों को-इन्द्रियों के दासों को इन्द्र अर्थात् इन्द्रियों का स्वामी बना कर, लड़ा कर देगा। जाओ तो सही तुम उस इन्द्र की शरण में धीर देखो जरा कि वह तुम्हें क्या बनाता है ! जाओ तो सही जरा उसके द्वार पर धीर देखो कि वह तुम्हें क्या देता है ! तुम देखना तुम्हारी उजड़ी आन्तरिक नगरी को वह बसा देगा, तुम्हारी चित्तरूपी भूमि को वह हस-भरा कर देगा, अविद्यान्धकार से आवृत तुम्हारे हृदय को वह अपने दीदीप्यमान प्रकाश से प्रकाशमान बना देगा, तुम्हारी क्षाली भोली को वह सर्वविध ऐश्वर्यों से भर देगा और तुम्हें सब प्रकार से

निहास कर देना । उसका अर्धाक्षरि से ध्यान करने पर जब तुम आँस खोलकर देखोगे तो तुम्हारे द्वार पर वह तुम्हें लड़ा हुआ मिलेगा जिसके द्वार पर रोटी भी रोटी पाने के लिए तुम लड़े रहा करते थे । जिसकी कभी प्रतीक्षा करते रहते थे कि वह तुम्हें आँस उठाकर कृपा भरी दृष्टि से निहारे, आज वह तुम्हें अपने दर पर इस प्रतीक्षा में लड़ा हुआ मिलेगा कि तुम उसको कदवाचरी दृष्टि से देखो । तुम्हें जो कभी भीर बंधाता था, सामन्तना देता था, वह आज तुम्हारे दर पर तुम से बड़े भीर सामन्तना प्राप्त करने के लिए तुम्हें लड़ा हुआ मिलेगा । अतः 'जरा भा. शरण' में तु जोइश्च, की तब वह इन्द्र-परमेश्वर्य-वान् प्रभु तुम अनिर्गुणों को-तुम अनैश्वर्यवाली उपासकों को इन्द्र अर्थात् ऐश्वर्यवाली बना देगा । और फिर केवल सांसारिक ऐश्वर्यों से ही तुम्हारी मोक्षी नहीं कर देगा प्रत्युत परमेश्वर्यरूप भग-वान् से भी तुम्हें निहास कर देगा ।

हे साधको ! हे उपासको ! तुम अर्धा और विश्वास से उस इन्द्र का गुणगान करो, उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करो । ऐसा करते-करते तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि वह इन्द्र तुम्हें अपने में ध्यानवस्तु के रूप में, समाविष्ट बन कर तुम्हें-तुम्हें (इन्द्रः-इवं वदातीति वा) तुम्हारे मन्त्रमन्त्रों को काटता रहेगा । इस प्रकार तुम्हारी बहुत अर्धा, अनिश्चय एवं विज्ञान-साक्षात्कार करने की तीव्र तत्पत्ति से निरन्तर

आवृत्त हुआ-हुआ इन्द्र जब एक-एक कर के तुम्हारे सारे मन्त्र-मन्त्र काट देगा तो तब तुम्हें आँस खोलने पर ऐसा लगेगा कि जैसे तुम जीवन मृत हो गये हो और सहसा ही तुम्हारे मृत से यह वाक्य प्रस्फुटित हो आयेगा कि—'न कोई है भयना, न कोई पराधा, सभी हैं अपने, सभी हैं पराये । तब तुम्हारा राग-द्वार भी धनोद्धा होगा । तब तुम अर्धा गति से निरन्तर आगे ही बढ़ते रहोगे । तब उस इन्द्र के पावन सम्पर्क से (इन्द्रः इवं दर्शनादिति वा) तुम भी इस संसार के भोक्ता न रहकर इष्टा ही बन जाओगे । फिर जैसे वह इन्द्र (इवं वदातीति वा) यह सब कुछ सब को वे देता और स्वयं निर्लेप रहता है, वैसे तुम भी उसके सम्पर्क के प्रभाव से अपना सर्वस्व दूसरों को बिना भेदभाव के देने लगोगे और स्वयं निर्लेप भाव से विचरने लगोगे इत्यादि ।

इसप्रकार उस इन्द्र-परमेश्वर की सुदीर्घ-काल तक निरन्तर, अर्धा पूर्वक उपासना एवं गुणगान करते रहने से उस इन्द्र जगत् सञ्जाट हृदय सञ्जाट, प्रभु देव को तो कुछ लाभ होगा नहीं, हाँ तुम्हारी अंधेरी कुटिया उस प्रकाश-स्वरूप प्रभु के प्रकाश से अक्षय्य जलमग्न चलेगी । अतः याधो उसे, जी मर कर याधो और ऐसे याधो कि गाते-गाते विधोष हो जाओ । उसका ध्यान करो, ऐसे कि उसमें तस्मीन हो जाओ, समाविष्ट हो जाओ । चित्तवृत्ति के ध्यान में जिसने लगाई है लगन, क्यों न हो उसको सांति क्यों न हो उसका भय भयन ।

उपर्युक्त मन्त्र में इन्द्र शब्द के अत्येक विशेषण पर यदि विचार करें तो इन्द्र परमेश्वर की महिमा का हमें बनी-बोति ज्ञान हो जाएगा कि यह कितने महान् है कितनी कृपा उसने हम पर कर रखी है इत्यादि ।

इन्द्र का अर्थ है अन्धकार का निवारण करने वाला । अब यदि इन्द्र का अर्थ अन्धकार का वारण करने वाला है तो फिर सूर्य भी तो अन्धकार का निवारण कर सर्वत्र प्रकाश कर देता है, फिर सूर्य को भी इन्द्र कहते ही हैं, तब सूर्य और इन्द्र में क्या अन्तर रहा ?

इसमें सम्यक् नहीं कि सूर्य भी अन्धकार को दूर करता है और परमात्मा भी । परन्तु एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि यह इन्द्र सूर्य केवल हमारे इस बाह्य जगत् का अन्धकार दूर कर सकता है आन्तरिक जगत का नहीं, परन्तु उस इन्द्र परमेश्वर की यह विशेषता है कि यह जहां बाह्य संसार के अन्धकार को हटा सकता है वहां हमारे भीतर जगत का अन्धकार भी वह हर सकता है । फिर अथवा विशेषण तो और भी बड़ा सुन्दर है, वह यह कि यह इन्द्र-सूर्य तो जड़ है पर वह चेतन है । उसका विशेषण यहां दिया है, 'विप्राय' वह विप्र है, मेधावी है, ज्ञानी है, ज्ञान का अनुपम अन्धकार है, ज्ञान का वह अद्वितीय स्रोत है ।

अब उसको विप्र ज्ञानी मेधावी कहा गया है तो इस संसार में एक से एक बड़ कर विप्र-ज्ञानी

मेधावी जी-उपस्थित हैं, फिर उसमें क्या विशेषता है ? इसमें कोई सम्यक् नहीं कि जगत में एक से एक बड़कर विप्र-ज्ञानी-मेधावी-बुद्धिमान् हैं परन्तु वहाँ इन्द्र का एक ऐसा विशेषण 'बृहते' दिया गया है जिसका कि अर्थ है—'महान्' । अब विप्र अनेक हैं, ज्ञानी अनेक हैं, विद्वान् अनेक हैं, मेधावी अनेक हैं, बुद्धिमान् अनेक हैं, परन्तु इन सब में से जो महान्, जो अद्वितीय है वही इन्द्र कहलाता है । ये सभी ज्ञानी विद्वान् मेधावी बुद्धिमान् जन ब्रह्म-ज्ञान-वेद ज्ञान का प्रचार करते हैं उसका स्तुति-२ पर प्रकाश कर सबका सुधार करते हैं । इस दृष्टि से ये सब महान् हैं, परन्तु इन सबसे वह इन्द्र इसीलिए भी महान् है कि वह 'ब्रह्मकृत' है, देवकर्ता है अर्थात् जगत् में वेदज्ञान का-ज्ञानमात्र का उद्भव उसी से होता है । वह इसीलिए की मनुष्य इस जगत में आकर उस ज्ञान को पाकर ऐसा जीवन व्यतीत करे जिससे कि वह अभ्युदय-अर्थात् इस संसार में सुख-सौभाग्य से सम्पन्न जीवन प्राप्त कर सके । वह इन्द्र 'ब्रह्मकृत' है इसका प्रतिपादन अथर्व ऋग्वेद १.१७४ में भी मिलता है 'देवता ब्रह्म गायत' अर्थात् देव प्रदत्त प्रभु प्रदत्त ब्रह्मदेव का गान करो—स्ताव्या करो ।

उसने ऐसा विषयज्ञान कैसे दिया, यदि कोई यह पूछे तो मन्त्र में उसके लिए 'विपश्चिते' विपश्चित शब्द आया हुआ है । वह विपश्चित अर्थात् महान् ज्ञानी है । उसका ज्ञान नित्य उसमें बना रहता है । सृष्टि के आदि में उस ज्ञान का

१ विप्र इति मेधावी नाम तस्यै विप्राय ।

२ बृहते बृहदिति महतो नामधेयम् । तस्यै बृहते इन्द्राय ।

३ ब्रह्मकृतै-ब्रह्मकरोतीति ब्रह्मकृत् तस्यै ब्रह्मकृते इन्द्राय ।

वह अग्नि बाधु आदित्य धार धामरा ऋषियों के हृदय में प्रकाश करता है इससे 'ब्रह्मकृत' कहा गया है। उस ब्रह्मदेव के सम्बन्ध में तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है—
 “अमन्ता वी वेवाः” वह वेद अनन्त ज्ञानों का प्रसार है। महर्षि दयानन्द सरस्वती के शब्दों में विद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।” ऐसे उस दिव्य ज्ञान वेद का स्वाध्याय करने से ज्ञात होता है कि उस दिव्य पावन ज्ञान का उत्पादक कोई अद्वितीय महान् ज्ञानी है। अतः यहाँ उस परमेश्वर को विपश्चित् कहा गया है। विपश्चित् शब्द का एक दूसरा भी बहुत सुन्दर अर्थ है, वह यह ‘वपश्चित’ विपः—बुद्धि को सम्यक् ज्ञान देकर बैताने वाला, सदा जागृक करने वाला, सदा सावधान करने वाला। वह विपश्चित इन्द्र जहाँ बाहर से हमें वेद ज्ञान प्रदान कर के संसार में दुर्गुण दुष्मंसन रूपी गतों में गिरने से बचाने के लिए सावधान करता रहता है वहाँ भीतर से भी अन्तर्बिम्बी रूप में विराजमान होकर अपनी सत्प्रेरणाओं से हमें सावधान करता रहता है। ऐसा इन्द्र परमेश्वर मला किसके लिए पूजनीय नहीं होगा ?

यदि कोई यह पूछे कि यह ब्रह्मदेव ज्ञान किस प्रयोजन के लिए उस इन्द्र परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रदान किया है, तो इसका उत्तर यह

है कि वह ‘पनस्युः’ है। वह इन्द्र परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्य परस्पर में उत्तम व्यवहार करें जिससे कि उनकी स्थान-स्थान पर स्तुति हो, प्रशंसा हो। वह पनस्युः जगत सम्राट् हृदय सम्राट् इन्द्र सभी मनुष्यों को लोक व्यवहार में निपुण देसना चाहता है इसलिए उसने वेद ज्ञान दिया है। वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में भी भीतर से हमें सत्प्रेरणा देता रहता है ताकि कोई भी व्यवहार हमारा ऐसा न हो जो हमें दूसरों की दृष्टि में नीचे गिराने वाला हो। हमारा प्रत्येक व्यवहार चाहे वह गुरु-शिष्य सम्बन्धी हो, स्वामी सेवक सम्बन्धी हो, पिता-पुत्र सम्बन्धी हो, माता-पुत्र सम्बन्धी हो, क्रेता-विक्रेता सम्बन्धी हो, भाई-भाई सम्बन्धी हो, बहन-बहन सम्बन्धी हो, भाई-बहिन सम्बन्धी हो, पति-पत्नी सम्बन्धी हो, लेन-देन सम्बन्धी हो, रहन-सहन सम्बन्धी हो, सान-पान सम्बन्धी हो, सोने-जागने सम्बन्धी हो, पहनने, धोड़ने सम्बन्धी हो, धाने-जाने सम्बन्धी हो, बैठने-उठने सम्बन्धी हो, वह सब प्रकार से स्तुत्य हो, सब तरह से प्रशंसनीय हो, हर दृष्टि से सुन्दर हो, सदा दूसरों के हृदयों में हमें चिरस्पाई बना ने वाला हो, सदा दूसरों के स्नेह और सम्मान का हमें पात्र बनाने वाला हो, इसी भाव को ध्यान में रख कर वह पनस्यु वह सद्ब्यवहारोपदेष्टा प्रभु वेद और उसके द्वारा स्थान-स्थान पर हमारी

पनस्युः—“पक्ष व्यवहारे स्तुतो च ।”

प्रशंसा एवं यश ब्रह्मे बसि इन्द्र ब्रह्म हमें वेद के अनुपम ज्ञान के माध्यम से दिव्य उपदेश देता है, वहाँ अस्तःकरण में विराजमान रहकर भी सदा हमें सम्मान बिखाता रहता है ।

इतना ही नहीं वह 'पनस्यु' इंद्र हमें जहाँ ध्वज-हार में निपुण देखना चाहता है वहाँ हमें 'यथार्थ' गुणकथन 'स्तुति' प्रत्येक पदार्थ के यथार्थ गुण कथन करने का ज्ञान और सद्बुद्धि भी देता है । पदार्थों के यथार्थ ज्ञान और यथार्थ गुण कथन से हमारी उन पदार्थों में प्रीति बढ़ेगी और तब उनका वास्तविक लाभ हमें प्राप्त हो सकेगा । लोक में जैसे प्रत्येक पदार्थ के वास्तविक गुण जानने और कहने से उससे हम बेसा ही स्वास्थ्य आदि यथोचित लाभ उठा सकेंगे वैसे ही प्रभु की यथार्थ स्तुति, प्रभु का यथार्थ गुण कथन करने से भी हम बेसा ही लाभ उठा सकेंगे । अर्थात् उसको न्यायकारी समझ और कहकर स्वयं भी न्याय-

कारी बनें, उसकी उदारता को देखकर स्वयं भी हृदय से उदार बनें । इस प्रकार धीरे-धीरे परमेश्वर की इस स्तुति प्रार्थना उपासना से हम अश्वमेधीन बनें वाग्वता उत्पन्न कर लेंगे जिसे देखकर प्रभु हमें सब प्रकार से निहाल कर देगा ।

इन्हीं हेतुओं से वेद कहता है कि हे उपासको ! हे साधको ! (पनस्ये) उस सद्ब्रह्महान् पदेष्टा और इसके कारण सबके लिए स्तुत्य (विपश्चिते) बुद्धि को सदा जागरूक-सावधान करने वाले महान् ज्ञानी (ब्रह्मकृते) वेदकर्ता वेद का सृष्टि के आदि में ज्ञान प्रदान करने वाले (ब्रह्मे) महान् (विप्राय) मेधावी बुद्धिमान् (इन्द्राय) इन्द्र परमेश्वर का (ब्रह्म साम गायत) ब्रह्म साम संगीतों से गुणगान करो, अथवा ऐसे शांति एवं आनंदप्रद स्तोत्रों से, गीतों से ऐसा गुणगान करो कि जिसमें तुम सहज ही उसके हो जाओ और वह तुम्हारा हो जाए ।

गुरुकुल कांगड़ी वि. वि. समाचार

(अगस्त मास)

इतिहास विभाग

अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में स्वामी सत्यप्रकाशानन्द जी ने (भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, रसायन विभाग, प्रयाग वि. वि.) संग्रहालय भवन में प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग में आयोजित एक व्याख्यान मालाके अन्तर्गत 'वेदों में विहित ज्ञान' विषय पर एक सारगर्भित वार्ता दी। स्वामी जी ने वेदों में विहित दो प्रकार के ज्ञान की ओर ध्यान आकषिप्त कराया। उनका मत था कि वेदों में कुछ तो शास्त्र सत्य बातें हैं, जिन्हें हम त्याग देंगे तो समाज का अत्यधिक अपकार होगा। दूसरी ओर वेद में कुछ ऐसे शास्त्र तथ्य हैं, जो बीज रूप में विद्यमान हैं। यदि हम व्याख्या करके उनको उजागर नहीं करते तो यह भी हमारी भूल होगी। स्वामी जी की वार्ता बहुत ही ज्ञानप्रव और प्रेरणादायक रही। इतिहास के विद्यार्थियों को उपयुक्त वार्ता से बड़ा लाभ हुआ। सभा का संयोजन श्री डा० विनोदचन्द्र सिन्हा जी ने किया। विभाग के सभी उपाध्यक्ष सभा में उपस्थित थे।

खेल समाचार

श्राव अगस्त, १९८२ को दिल्ली में पालिसा-मेन्ट्री फोरम फार स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित नेशनल कान्फेन्स ध्यान स्पोर्ट्स में कुलपति श्री बलभद्र

कुमार हुवा जी एवं श्रीनाथल श्री अमोयकाश मिश्रा (अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग) ने भाग लिया। कुलपति जी ने अपने भाषण में विषय-विज्ञानय अनुदान आयोग द्वारा खेलों के प्रति अपनाए जा रहे उपेक्षित दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए यह सुझाव दिया कि स्पोर्ट्स विभाग में श्री प्रोफेसर, रीडर, लैक्चरर के स्तर के ग्रेड प्रदान किए जायें। कुलपति जी के हिन्दी भाषण की समस्त उपस्थित व्यक्तियों ने मुक्त कण्ठ से सराहना की।

पुष्प-भूमि सम्बन्धी समाचार

तो अगस्त, १९८२ को पुष्प-भूमि कांगड़ी ग्राम में आचार्य एवं प्रो० वाइस चांसलर श्री रामप्रसाद जी वेदालंकार की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा के मुख्य अतिथि बिजनौर के जिलाधीश थे, जिन्होंने अपने बड़े तथ्यात्मक विचार भी व्यक्त किए। आचार्य जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ग्रामवासियों के कल्याण के अनेक सुझावों पर प्रकाश डाला तथा जिलाधीश के सहयोग की सराहना भी की। इस अवसर पर आचार्य एवं जिलाधीश महोदय ने वृक्षारोपण भी किया।

वृक्षारोप

अगस्त मास में ही प्रधानमन्त्री श्रीमती

इन्दिरा गांधी द्वारा किये गये राष्ट्रीय अग्रद्वान के अन्तर्गत कुलपति जी की प्रेरणा से श्री डाक्टर कश्मीरसिंह भिंडर (प्राध्यापक, इतिहास विभाग) द्वारा एक हजार वृक्षों का रोपण किया गया। इस कार्य में श्री करतारसिंह ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

संस्कृत दिवस

१३ अगस्त, १९८२ में श्री डा. निगम शर्मा जी, (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग) के नेतृत्व में, संयोजक श्री वेदप्रकाश (प्राध्यापक, संस्कृत विभाग) ने संस्कृत दिवस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्कृत सभा की अध्यक्षता डा० डी. एन. शास्त्री ने की। सभा में मुख्य अतिथि श्री विश्वबन्धु जो शास्त्री के अतिरिक्त आचार्य श्री रामप्रसाद जो वेदालंकार (प्राध्यापक वेद विभाग), प्रो० मनुदेव 'बन्धु' तथा अनेक छात्रों ने भी भाषण दिये। अन्त में कुलपति जी ने श्री सुरेन्द्रकुमार, श्री बसन्तकुमार (एम. ए. द्वितीय वर्ष) तथा श्री सत्यदेव (एम. ए. प्रथम वर्ष) को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर उपहार प्रदान किए तथा संस्कृत में हो अपना भाषण दिया। कुलपति जी ने अपने

भाषण में संस्कृत के विकास पर काफी बल दिया।

स्वतन्त्रता दिवस

इस वर्ष स्वतन्त्रता दिवस का पावन पर्व समस्त छात्रों, अध्यापकों व अधिकारियों ने विद्यालय विभाग के प्रांगण में मनाया। मुख्य अतिथि श्री बीरेन्द्र जो (कुलाधिपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय) के कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात् विद्यालय विभाग के छात्रों ने अनेक प्रकार के खेलों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर माननीय कुलाधिपति जी ने उन छात्रों को पारितोषिक प्रदान किए, जिन्होंने क्रीड़ा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किए थे। तत्पश्चात् मेजर श्री बीरेन्द्र अग्रोहा (प्राध्यापक, गणित विभाग) के नेतृत्व में एन. सी. सी. के छात्रों द्वारा भव्य परेड का प्रदर्शन किया गया। परेड का संयोजन कप्तान श्री राजेन्द्र जोशी ने किया। अन्त में माननीय कुलाधिपति, कुलपति तथा आचार्य एवं प्रो-वाईसचांसलर जी ने स्वतन्त्रता दिवस पर भाषण दिए।